

على طريق الأصالة الإسلامية

التَّائِيحُ فِي فَهْمِ الْإِسْلَامِ

تأليف
أنور ابن جندى

دار الأنصار
مكتبة وطباعة - مطبعه فوزي
شارع الصالحين - دمشق - سورية
ت ١٩٨١

يقارن الاستاذ ولفرد كانتول سميث في كتابه (الاسلام في التاريخ الحديث) بين احساس الهندي والمسيحي والماركسي تجاه التاريخ واحساس المسلم تجاه التاريخ فيقول ان الرجل الهندي لا يابه للتاريخ ولا يحس بوجوده ، لان التاريخ هو ما سجله البشر من اعمال في عالم المادة وعالم الحس ، والهندي مشغول دائما بعالم الروح ، عالم اللانهاية ، ومن ثم فكل شيء في عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا وزن ، والتاريخ بالنسبة اليه شيء ساقط من الحساب. اما المسيحي فيعيش بشخصية مزدوجة او في عالمين منفصلين لا يربط بينهما رباط ، فالمثل الاعلى عنده غير قابل للتطبيق والواقع البشري المطبق في واقع الارض منقطع عن المثل الاعلى المنشود ، ويسير هذان الخطان في نفسه متجاورين او متباعدين ولكن بغير اتصال ، والتاريخ في نظره هو نقطة ضعف البشر ، وهبوطه وانحرافه ، اما التاريخ في نظر الماركسي فهو

الايهان بحتية التاريخ بمعنى ان كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالية بطريقة حتمية ولكن لا يؤمن الا بهذا العالم المحسوس ، بل لا يؤمن في هذا العالم الا بالمذهب الماركسي وحده ، وكل شيء عداه باطل ، والماركسي يتبع عجلة التاريخ ولا يوجهها ولا يقيسها بأية مقاييس خارجة عنها ، اما المسلم فانه يحس بالتاريخ احساسا جادا ، انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله في الارض ويؤمن بأن الله قد وضع نظاما عاليا واقعيا يسير البشر في الارض على مقتضاه يحاولون دائما ان يصوغوا واقع الارض في اطاره ، ومن ثم فهو دائما يعيش كل عمل فردى أو جماعى ، وكل شعور فردى أو جماعى ، بمقدار قربته أو بعده من واقع الارض لانه قابل للتحقيق. والتاريخ في نظر المسلم هو سجل المحاولة البشرية لتحقيق ملكوت الله في الارض ، ومن ثم فكل عمل وكل شعور ، فرديا كان أو جماعيا ذو أهمية بالغة لان الحاضر هو نتيجة الماضى والمستقبل متوقف على الحاضر ، فالمفهوم الاسلامى واضح الايجابية ، فبينما غير المسلم يضحى بنفسه لانه لا يريد أن تمر عجلة التاريخ الخاطئة وهو حى وسامح لها بالمرور ، فهو يقف في طريقها حتى تدوسه وتقتله ، ويكون ذلك أعلى قربان يتقدم به الى الله . فان المسلم حين يضحى بنفسه ، ففى حسه ان هناك نظاما الهيا يراد أن يطبق

فى واقع الارض ، وفى حسه وهو يضفى انه يدفع
عجلة هذا النظام خطوة الى الامام .

هذه المبارات للكاتب الغربى تقرب من الحقيقة
وتكشف عن الفارق العميق بين فهم المسلم للتاريخ وبين
فهم الطوائف الاخرى ، ويتابع (اليان وايدغراى)
هذا المعنى حين يقول : ان وجهة نظر المسلمين للتاريخ
هى نظرة بناءة ، فهم يرون ان البشرية اذا اعتنقت
تعاليم الوحي (القرآن) فان ارادتها حينئذ يتطابق
وارادة الله ، ولا يعود يوجد من يعصى اوامرہ ، ويعم
الاءاء بين البشر ، ومن صفات المؤمن انه صابر ويعلم
ان الامر لارادة الله ، وقد قدموا افضل فيلسوف للتاريخ،
مثلا بالفيلسوف ابن خلدون وكان اول فيلسوف حلل
درجات تأثير المحيط والدوافع النفسية التى تعمل عليها
فى الحياة الانسانية ، وتسبب نشوء الحضارات
وانقراضها ، ونشاهد بوجه عام تيارين يتنازعان
السيطرة على اقطار فلاسفة التاريخ المسلمين : المفهوم
الحركى ، والمفهوم القدرى وكلها تظهر بوضوح فى
تقلبات القوى الاجتماعية وعلى العكس من ذلك كان
الفلاسفة الهنود قد قطعوا كل صلتهم بها هو وقتى
وفورى وقدموا تعاليم انهزامية وانعزالية ، والتاريخ
بالنسبة للبوذية والهنود ليس الا وهما » .

ويؤكد الاستاذ تريتون في كتابه « الاسلام : عقيدته وعبادته » ان التفسير المادى لا يصلح لفهم تاريخ الاسلام ، يقول : اذا صح في العقول ان التفسير المادى يمكن أن يكون صالحا في تحليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى وبيان اسباب قيام الدول وسقوطها ، فان هذا التفسير المادى يفشل فشلا ذريعا حين يرغب في أن يعلل وحدة العرب وغلبيتهم على غيرهم ، وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم ، وثبات اقدامهم ، فلم يبق أمام المؤرخين الا أن ينظروا في العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة فراوا انها تقع في هذا الشيء الجديد : الا وهو الاسلام .

وهذا ما نريد ان نصل اليه : في أن اى محاولة لتفسير تاريخ الاسلام بغير التفسير الاسلامى للتاريخ محاولة باطلة وأن جميع مذاهب التفسير التاريخى : المادية والاقتصادية والجغرافية والمناخية . . الخ لا تستطيع أن تستوعب مفهوم التاريخ الاسلامى ولكل امة وعقيدة مقاييسها التى تشكل قانون تفسيرها .

واننا لنجد الآن محاولات لتفسير تاريخ الاسلام تنبعث من النظرية الغربية الليبرالية ، وهذه قاصرة ، ومن النظرية الماركسية وهذه قاصرة ايضا .

ومن النظرية المادية وهذه قاصرة أيضا ، ذلك
أن الإسلام الذي يقوم منهجه على تكامل الروح والمادة،
والحياة والموت ، والدنيا والآخرة والنفس والجسد،
والثوابت والمتغيرات والكلى والجزئى ، لا يمكن أن
يفسر بمنهج جزئى سواء أكان ماديا أم روحيا خالصا،
ولذلك فإن هذه المحاولات كلها التى تحاول أن تضع
الإسلام فى صف الديمقراطية مرة ، أو الاشتراكية
مرة ، أو الحرية مرة ، كلها قاصرة فالإسلام له ذاتيته
الخاصة وتكوينه الجامع المنفرد الذى قد يلتقى ثمة مع
جانب من هذا أو ذاك ولكنه لن يكون إلا هو وحده
الذى تعجز المناهج المادية ونظريات التفسير الجزئية
عن استيعابه وفهمه ولعل هؤلاء الثلاثة : كانتول
وجزائى وتريتون قد ردوا على هذه المحاولات وهم
كتاب غربيون عرفوا حقيقة ذاتية الإسلام وطابعه
المميز .

واجه التاريخ (الإسلامى) حملة ضخمة من
حملات التغريب والغزو الثقافى تستهدف إلى إثارة
الشبهات والشكوك حوله ، بقصده وضعه موضع
الازدراء والانتقاص فى نظر أهله ، وحتى يفقد أهميته
من حيث أنه قوة انبعاث وبقظة ، وكان هدف التغريب
ينصب على (اختلاق تاريخ إسلامى منفر) عسى أن

ينتزع من المسلمين ثقتهم في ماضيهم الاسلامى وفي
أنفسهم كمسلمين ، ويسلخهم من تراثهم الفكرى
وتاريخهم الاسلامى فيصبحون بلا ماض ، فتضعف
معنوياتهم ، وبدا تسهل السيطرة عليهم فكريا وثقافيا،
مقدمة للسيطرة عليهم عسكريا واقتصاديا ، وقد جرت
المحاولات لاحتلال مناهج الغرب في تفسير التاريخ
الاسلامى بديلا للدراسات الاسلامية ، وفرضت كتب
الغرب في المدارس والجامعات ، وجعلت مناهج الغرب
في دراسة التاريخ هى الجواز الى تخريج المؤرخين
العرب والى صدارتهم .

وقد امتلأت هذه الدراسات بالتناول على اعلام
الاسلام وقادته وتوابعه والتشهير بهؤلاء العظماء في
كل عصر ، عن طريق تزيف طائفة من الاخبار المشكوك
فيها والقصص والاعتقاد على مصادر غير أصيلة أو
مطلعون في صحتها لالتباس هذه الشبهات حول بطولات
رجال التاريخ الاسلامى وإباح بعض المتصدرين في
الجامعات « للخيال أن يذهب مذهبه في ابتكار الصور
التي تقرب للناس حقائق التاريخ » وبذلك جرى
تصيد الروايات من هنا وهناك لمحاولة دعم آراء محرفة
معدة أساسا لاثارة الشبهات وما تزال هذه المحاولة
تتخذ للتأمر على التاريخ الاسلامى قديما وحديثا .

فقد أشار الشيخ أبو بكر بن العربي في كتابه (المواصم من القواصم) إلى هذه المراجع المشبوهة حين قال : لتحذروا من المفسرين والمؤرخين وأهل الأدب فأنتم أهل جهالة بحرمت الدين وعلى بدعة مصريين فلا تبالوا بما رووا ، ولا تنقلوا رواية إلا عن أئمة الحديث .

ولقد رسم مؤرخو المسلمين منهج البحث التاريخي على نحو علمي صحيح ، وحذروا من خطر ذوى الاعتراض وقال الإمام تاج الدين السبكي : لا بد أن يكون المؤرخ عالماً عدلاً عارفاً بحال من يترجمه ، ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمله على التعصب له ، ولا من العداوة ما يحمله على الضغن منه وربما كان الباعث له على الضعة من أقوام مخالفة العقيدة واعتقاد أنهم على ضلال فيقع فيهم أو يقصر في الثناء عليهم (طبقات الشافعية) .

وثمة خطر آخر خطير واجه التاريخ الإسلامى فى العصر الحديث : ذلك هو مفهوم التاريخ فى الفكر الغربى فقد ظهرت عدة تفسيرات تحاول أن تفسر نفسها على فهم التاريخ منها : التفسير الجغرافى ، والتفسير البيولوجى والتفسير الاقتصادى والتفسير

الاجتماعى والتفسير النفسى وقد حاول كل من الباحثين أن يؤكد تفسيره ويعطيه على كل العوامل ويرى البعض أن العامل الجغرافى هو العامل الاول اعتمادا على التصاريح الارضية ومصادر الثروة وتوزيع الحياة والاحوال الجوية ، ويرى غيرهم أن اثرا الوراثة هو العامل الاوحد أو الاله .

ويرى آخرون أن عامل البيئة هو القوة المؤثرة حياة الناس .

ويرى ماركس : أن العامل الاقتصادى هو العامل الاساسى فى حركة التاريخ .

ويرى توينبى (التفسير الاجتماعى والحضارى) أن مواضيع التاريخ الصحيحة هما المجتمعات الانسانية ومدنيتها لا الشعوب والاقطار ويرى فرويد أن العامل الاساسى ليس سوى أزمت نفوس الافراد التى ادت الى الانقلابات الهائلة فى التاريخ ويرى أصحاب نظرية التفسير البيولوجى للتاريخ : أن التاريخ يتناول حياة الانسان من حيث هو انسان ويبحث فى أثر الزمن فيها هو انسانى بحث ، والبيولوجيا هى البحث عن أثر الزمن فى الكائنات الحية من حيث النمو والانحلال والتطور .

وهناك تفسير (هيجل) السياسى ، وكل هذه النظريات مجرد احتمالات وفروض ، ونظرات محدودة قاصرة ، ومركزة على جانب واحد ولعها جميعا تبثل مجموع العوامل المؤثرة فى التاريخ على اقدار معينة وادوار متفاوتة ، ولقد عجزت كل نظرية من هذه النظريات فى أن تحقق الفرض أو أن تثبت سيطرتها بمفردها على تفسير التاريخ .

اما مفهوم الاسلام لتفسير التاريخ فهو لا يأخذ بعامل واحد من هذه العوامل ، ولكنه مفهوم جامع يستمد طابعه الاساسى من الفهم لارادة الله العليا المحيطة بالكون والاشياء ، وبالعلاقات الوثيق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة ، وبين ارادة الانسان ذات الاثر الجوهري فى التعبير ، وبين العوامل المادية والروحية والنفسية جميعا ، فليس لعامل واحد مهما كان قدره الانفراد بالتأثير وترى النظرة الاسلامية ان العوامل المعنوية : روحية وادبية وفسية لها آثارها البعيدة التى تزيد كثيرا عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى يركز عليها الفكر الغربى فى مرحلته المادية التى يعيشها فى هذه القرون الاخيرة .

يقول ويفرد كاثول سميث : ان الاسلام يرى لكل حادث دنيوى تفسيرين ، ويقيسه بمعيارين :

أحدهما وقتى والآخرا بدي ، ومع أن الاسلام والماركسية يعطيان أهمية بالغة لتطور التاريخ وحتيته فان الاسلام رغم اعترافه بمغزى التاريخ الحاسم الا انه يرى أن هذا المغزى لا يذوب في خضم التاريخ نفسه بل يوحده من القيم والانماط ما يعلو على مجريات التاريخ والحكم على هذه المجريات يمكن بل يجب أن يكون في ضوء هذه القيم — والمقصود بذلك هي (القيم الروحية) التي لا وزن لها في الماركسية .

وتختلف وجهات النظر كثيرا بين التفسير الغربى (بألوانه المختلفة) للتاريخ وصراعاته المتعددة وبين التفسير الاسلامى .

أولا : ومن وجود الاختلاف : ان اى نظرة الغربية المنبئة في مختلف نظريات تفسير التاريخ (وخاصة النظرية الماركسية) يعتبر أن « تاريخ أوروبا » وحده هو تاريخ العالم ، أما بقية اجزاء العالم وحضاراته وتاريخه فهي ليست موضع أى تقدير ، كذلك فهي تنظر الى (الدين) بعامة نظرة مظلمة ، موقف غربى خاص بالغرب وحده لا تشرك معه أمم الشرق أو اى أمة أخرى يرجع الى ذلك الصراع الذى وقع بين الكنيسة وبين النهضة الاوربية الحديثة ، وقد تأثر

فلاسفة التاريخ جميعا بهذين المصطلحين : كما تأثر
ماركس وانجلز بالنظرة المادية الى التاريخ ، لارتباطهما
بدارون وفورنباخ ، فقلبا فلسفة هيجل رأسا على
عقب ، كما كان لا يعتبران بالنظرة الاسلامية ، وكانا
يصدران عن المعركة الاوربية في رأيهم في الدين بأنه
أغبيون الشعوب ، هذا الرأي محدود يحدد التجربة
التي عاشوها ، والتفسيرات التي وجدوها في بيئتهم.

ويلعل من اسوأ الظلمات التي تحول دون فهم
الحقيقة البشرية هو الرأي الذي يحمله التفسير المادي
للتاريخ بأن الافكار والمشاعر الانسانية والبشرية
ليست سوى مظهر من مظاهر العوامل المادية في
المجتمع .

ثانيا : عجز التفسير التاريخي الغربي (وهو
المادي المصدر) عن استيعاب حقائق التاريخ الاسلامي
التي تعلقو على ارتصور المادي بسرعة انتشار الاسلام
على هذا النحو المذهل واستطاعته في خلال فترة
نقل عن قرن من الزمان أن يبسط جناحيه من حدود
الصين الى حدود فرنسا ، هذا في تقدير التفسير
الغربي مشكوك فيه ذلك لان الفكر الغربي لا يؤمن
بأثر : الايمان العميق القادر عن طريق الارادة الانسانية

الى التغيير الواسع ، كذلك فالتفسير الغربى يعجز عن فهم واستيعاب قاعدة اسلامية اساسية هى « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ذلك ان التقدير المادى يرى ان الكثرة هى الغالبة ابدا ، بينما يضع الاسلام قوة جديدة مضاعفة الى قوة العدد والعدهى قوة الايمان ، وقد اكدت الفتوح الاسلامية هذه الظاهرة بما لا يدع مجالا للشك ، فقد ثبت فى مختلف الغزوات والمعارك التى دخلها المسلمون ان عددهم فيها كان اقل من عدد خصومهم بمراحل ، وان عدد عدوهم كان مضاعفا اكثر من مرة بل مرات ، فالتصر هنا يرجع الى عنصر الايمان الذى لا يعتد به فى الحساب عن التفسير الغربى للتاريخ .

ثالثا : ظاهرة التعصب الواضحة فى التفسير الغربى للتاريخ الاسلامى .

وهذه الظاهرة طبيعية فهى مستمدة من الاختلاف بين الاديان ومن اختلاف وجهات النظر ، ومن الصراع القائم بين الشرق والغرب ، ومن وجهة نظر الاستعمار الذى يرى ان الغرب هو الجنس الابيض ومدن البشرية وان بلاد الاسلام هى العناصر الملونة التى يرى انها اقل فى الدرجة والقدرة والكفاية .

ومن خلال نظرة التعصب الغربي تجرى تفسيرات خاطئة ، في مقدمتها الادعاء بأن « انتشار الاسلام جاء بالسيف » وهى مبطللة ، والحق أن الاسلام لم يرفع السيف الا دفاعا عن كيانه حين يتعرض وجوده للخطر ، وذلك في مقاومة محاولات المتآمرين عليه .

* * *

وهكذا نجد أن الاسلام في عقيدته وحركته له ذاتية خاصة تمجز عنها النظريات التى تحاول أن تطبق مفاهيمها لتفسيره .

ومن هنا فلا بد أن يكون للتاريخ الاسلامى تفسيره الاصيل .

وان كل ما يشوب النظرة الغربية من شبهات حول حركة الاسلام يسقط حين يوضع الاسلام موضع التقدير الصحيح : وهو معرفة طبيعة الاسلام وطبيعة الاسلام أنها عقيدة تجمع بين الواقع والمثال والدنيا والآخرة والقلب والعقل ، ولها مرونة واضحة وافق منطلق واطارات واسعة تجعله قادرا على مواجهة الحضارات والثقافات المختلفة على قاعدته الاساسية مع سباحته الواضحة فى اتاحة الفرصة لاهل البلاد فى

حكم انفسهم ، حرية العبادة دون فرض عقيدته بالقوة ، وكون الاسلام ليس ديناً فحسب ، بل نظام مجتمع ومنهج حياة ، الدين بمعنى العبادة جزء منه وانه استطاع ان يستوعب حضارات الامة وثقافتها وان يهضم الصالح منها ويسيفه وينميها في اطار مفهومه الاصيل : « التوحيد » وانه وفق بين العلم والدين ، وبين الخلق والسياسة ، ومن هنا فقد كان التوحيد ابرز عوامل اندفاع التاريخ الاسلامي بأجنحته : العدل والاخاء والرحمة والكرامة والاعتزاز بالله ، وقد بدا الطابع الانساني وانتزعة العالمية واضحة في حركته منذ اليوم الاول .

هذا فضلاً عن بقاء القرآن : وهو الوثيقة الكبرى له سليمة من الزيف ، ومع وضوح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته وتصرفاته واقواله واعماله على نحو يكاد يكون كاملاً ، وكذلك وضوح شخصيات ابطال الاسلام ومواقفهم وتفاصيل هذا التاريخ كله ودقائقه على نحو علمي دقيق .

ولقد كان الاسلام هو الدافع الاول والباعث الاساسي الى توحيد العرب واخراجهم من شبه جزيرةهم ، وانتشارهم في الارض ، ولم تستطع الاحداث

الكبرى فى تاريخ الاسلام ان تغير الطابع الاصيل للنظم
الاساسية ولكنها جددت البناء الخارجى واعادت
تشكيل الفروع وصياغتها فى اطار الاسلام لم يصاحبها
روح التعصب والخضوع الاعمى وانما صاحبها اقتناع
مستنير وايمان عميق .

ولما كان الاسلام نفسه يقوم على اساس
اينظرة الجامعة فانه لا يمكن ان يفسر تاريخه الا من
خلال مفهوم جامع مترابط .

ولقد ظل التاريخ الاسلامى خلال طريقه الطويل
مرتبطا بالتاريخ الانسانى ، اخذا وعطاء ، وكان له
آثاره البعيدة فى التغيرات الواسعة التى عرفت
البشرية ، من حيث تحريرها من عبودية الوثن وعبودية
القيصر والامبراطور والفرعون ومن حيث اهداء الاسلام
لها المنهج التجريبي الذى نقل البشرية الى عصرا علم ،
وتاريخ الاسلام وحدة كاملة متصلة الحلقات ، وهو
مراحل متسلسلة يسلم بعضها الى بعض ذلك لانه
يصدر عن قوة واحدة مؤثرة فى الاجتماع والاقتصاد
والسياسة ، ولقد اشار الباحثون الى ان الاسلام
لا تخبويه نهضة حتى تبدأ نهضة اخرى ، وان الاسلام
اثر فى كل الاحداث العالمية منذ وجوده الى اليوم وان

تأثيره سيظل مستمرا لا يتوقف فما زال الاسلام ينمو
ويزداد اتساعا حتى شمل القارات الخمس الآن ، ولن
يتأتى لقوة مهما عظمت ان تقضى على الاسلام ، وان
كانت تستطيع ان تديل منه وان تؤثر في وجوده بالازمة
أو بالفزو أو بالتغريب ، ولكنه قادر على استعادة
قوته ودفع الضرر عنه بالتجديد من الداخل ، ولن
يستطيع أى مؤرخ منصف ان يكتب تاريخ البشرية
متجاهلا تاريخ الاسلام وأثره البعيد في مجريات
الاحداث .

رابعا : كانت أخطر محاولات «التغريب» تتركز في
المنهج الذى فرضته الارساليات التبشيرية التى
استوعبت الشباب المسلم في العالم العربى في العصر
الحديث والذى يقول : انها تلقن التاريخ وتعلم طلبتها
ان يبحثوا في التاريخ كانه علم من العلوم الطبيعية
المبنية على الاستقراء اى تطبيقه على نوااميس الاجتماع
الجديدة .

ولا ريب أن هذا منهج في النقد التاريخى قد
انبثق من الفلسفة المادية التى ترى أن هناك قوانين
جبرية تحكم تطور التاريخ الانسانى . وهى فكرة قد
انكشف على مدى الزمن فسادها وتبين ان من قالوا

بها قد انحازوا الى (عينات) من الوقائع التاريخية وجوهرها حسب اهوائهم ، ولكن الارسلات تجد في هذا المنهج أهمية خاصة وسلاحا هاما لأنها تستطيع به أن تضرب تاريخ الاسلام وتزيف وقائمه وتشكك في بطولاته وهذا هو هدفها الاساسى .

ولا ريب أن النظرة الصحيحة للتاريخ يجب أن تنتفى معها الحتمية والجبرية جميعا : ذلك لأن الانسان صانع التاريخ له حريته واختياره وأثره الخاص في كل ما يقدم عليه من فكر وعمل ، فلو كان وليد الاسباب والعوامل الطبيعية فحسب ، ليس له يد في تحويلها أو توجيهها ، لو كان كله نتيجة حتمية وليس بشكل من الاشكال فاعلا مسببا لما كان ثمة موجب لاي حكم يصدر منه بل لم يكن ثمة مصدر هذا الحكم كذلك لو كان مسيرا في حياته كل التسيير ، مجبرا على كل عمل من أعماله لضاع معنى الحكم وما يتضمنه من ثواب وعقاب « .

ان حكم التاريخ ، بل اى حكم يتنافى مع الحتمية والجبرية المطلقة ولا يقوم الا اذا اعترف الانسان بحريته واختياره وعقيدته على تحقيق هذا أو ذاك من الامكانات الكامنة في ذاته والمنسحة أمامه .

فحكم التاريخ مرتبط ارتباطا محكما بهذا المعنى
الانسانى : معنى الحرية ، فهذا المعنى بمقدار انكشافه
وتجليه وتحقيقه يتلخص جوهر الجهد الانسانى المتمثل
فى التاريخ وبهذا المعنى أيضا يستطيع الانسان ان
يحكم فى التاريخ ، ويفصل بين التراث الايجابى الباقي
الحافز ، والتراث السلبي الزائل .

ومعنى هذا ان الاتجاه الذى ركزت عليه
الارساليات التبشيرية فاسد علميا وهو محاولة من
محاولات هدم التاريخ الاسلامى وبطولاته وعبرته فى
نفوس الشباب المسلم والحيلولة دون ان يؤدى هذا
التاريخ دوره فى الاجيال الجديدة ليقدّم لها قدرته على
مواجهة الاحداث المتطورة ويكشف لها الاخطار المحيطة
ويدفعها الى الطريق الصحيح لمواجهة الغزو الذى
يتجمع له قوى الاستعمار والصهيونية والماركسية .

ولقد تلقفت الصهيونية العالمية محاولة تزييف
التاريخ وتفسيره على نحو مسموم كما فعلت الماركسية
حين أجرت عليه منهج التفسير المادى .

أما الصهيونية فقد عمدت الى الاستيلاء على عدد
كبير من كراسى الجامعات الغربية ، والعمل على

تبرير الغزو الصهيوني للبلاد الاسلامية والسيطرة
على فلسطين ، واثارة الشبهات حول الامة العربية
وتاريخها ومكانتها ، وحول دينها وعقيدتها ، باعتبارها
القوة المواجهة لها في الصراع ، واثارة الغرب على
الشعوب العربية والاسلامية وذلك باعادة عرض صور
من احداث الحروب الصليبية وغيرها على نحو مضلل ،
وهم الذين يحاولون الآن اثاره مخاوف اوربا والغرب
نحو العرب وازدهارهم ونهضتهم كوسيلة
لتعبئة الراى العام الغربى ضدهم
وهم الذين يقفون الآن من وراء تجديد الكتابة عن الفرق
الاسلامية وعن الثورات التى قام بها الزنج والقرامطة
والباطنية ودفعهم بعض اذنانهم من التغريبيين
لتصويرها بصورة انها ثورات اسلامية ، وقد ركز
مؤتمر بليتور الصهيونى الذى عقد عام ١٩٤٢ حول
هذا الاتجاه وكل ما يتردد الآن وينشر عن الحركات
الباطنة كالقرامطة والاسماعيلية والجلال هو من صنع
هذا الاتجاه فى محاولة تصوير هذه الفرق والشخصيات
على انها من دعاة العدل بينما هى من صميم دعاة
الانتفاضة على الدولة الاسلامية والعمل على هدمها.

ويتصل هذا التأثير بما نراه فى كتب التساريخ
المدرسية من محاولة تصوير رجال التبشير والرساليات

الذين وفدوا على العالم الاسلامى فى اوائل حركة
الاستعمار البرتغالى والاسبانى على انهم ابطال الكشوف
الجغرافية ، او ما نجده من تمكين فى كتب التاريخ
الاسلامى على مسائل الخلاف بين معاوية وعلى وابراز
الزوايا الحادة فى المواقف والاحداث حتى يبدو التاريخ
الاسلامى كله وكأنه صراع سياسيين محترفين على
مفانم الحكم او انه تضارب بين الدماء والعروق ،
بينما لا ترى مثل هذه للصور فى الصفحات الخاصة
بتاريخ الفراعنة .

ويتصل بهذا ما تفص به دائرة المعارف الاسلامية
(التى كتبها مجموعة من المستشرقين اليهود والمسيحيين
المتعصبين) وكأنها مجموعة افتراءات واتهامات حاكمة على
الاسلام وبنى الاسلام والقرآن وهى تحاول ان تصور الاسلام
وكانه من صنع محمد وايماءاته وتصوراته ، وما كتبه
بروكلمان وغيره وكلها تحاول ان تصيب رجال الاسلام
وحكوماته بالاتهام والشبهة والهوى ، وفى هذا المعنى
يقول الاستاذ يوسف العشى : لقد حاول الكثيرون ان
يصموا تاريخنا بكثرة الفتن والحروب والمكاييد
والاضطرابات وليس هنا مجال الرد عليهم ، غير ان
النظرة الصحيحة الى التاريخ من خلال عوامه العديدة
تعطى البيان الواضح عن أن هذه الوصمات لا أصل

لها صحيح ، وان كل ما في الامر ان هناك « تفاعلات »
في المجتمع الاسلامي العربي كانت تأخذ طريقها ولا بد
ان تأخذ طريقها في ذلك المجتمع ، وان هذه التفاعلات
سنة من سنن الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وهي
تفاعلات تحدث في كل امة ، بل ان الامم الاخرى كانت
تتلقاها بعنف اكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب ،
وتاريخ الامم دائما ممزوج بالحروب والفتن ،
والاضطرابات اكثر من التاريخ العربي .

ولقد كان لهذه المحاولة الخطيرة التي ما تزال
تستترة اثرها البعيد في نفس الشباب المسلم الذي
ينظر الى تاريخه وزعماءه من خلال وجهة نظر تغريبية
ذات هدف واضح في هدم المقومات الحقيقية للإسلام
وتاريخه وعقائده .

وهناك اتجاه العنصرية في كتابة التاريخ الاسلامي
وهو أيضا من عمل الاستشراق وهي المحاولة التي
ترمى الى تصور نزاع حاد بين العرب الحاكمين
والشعوب المحكومة .

وقد حاول فان فلوطن دولهاورند تصوير القرن

الاول الهجرى وكأنه صراع دموى بين العرب كساده
وحكامه وبين سكان البلاد المفتوحة .

وقد تأثر بهذا الاتجاه مؤرخون عرب كثيرون
فحاولوا أن يصوروا انتفاضات بعض الوفد كالبابكية
والقرامطة على أنها حركات متحررة وتلك نظرة مستمدة
من الفكر السياسى الحديث ولم تكن من طابع ذلك
العصر .

كذلك فان هناك محاولات ترمى الى الانتفاض من
جوهر الاسلام نفسه على اساس القول بان تاريخ
الاسلام هو تطبيق لهذه الاصول الاسلامية ، والواقع
انه لا بد من التفرقة الواسعة بين مبادئ الاسلام
الربانية الثابتة المثلثة فى القرآن الكريم والسنة النبوية
الصحيحة وبين التجربة التى قام بها الحكم الاسلامى
والتي تلتقى مع مبادئ الاسلام وقد نفتقر فى بعض
المراحل . ولا ريب ان هناك نفر ممن تولوا زمام الحكم
فى الدولة الاسلامية بعد الخلافة الراشدة بعدوا عن
« منهج الاسلام » فمن غير الحق ان يصور سلوك
هؤلاء الحكام بأنه من مبادئ الشريعة . وأهم ما فى
ذلك الفهم الخاطيء من محاذير هو محاولة نسبة
الاستبداد الى الاسلام ومحاولة الاستشراق تبرير

الاستبداد بالاسلام نفسه حيث يقول بعضهم وهو كاذب : ان نظام الحكم في الاسلام نظام استبدادى ونسى هؤلاء ان للاسلام مبادئه الواضحة التى تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم لمصلحة المحكوم نفسه .

وقد وقع فى هذا الخطأ توماس ارنولد فى كتابه الخلافة ومرجليوت ، وماكدونالد وموير ، وكلهم حاول ان يتخذ من واقع التاريخ الاسلامى ومن أخطاء بعض الولاة المسلمين مبررا لان ينسب استبداده الى الاسلام .

والانصاف يقتضى ان يقال : ان للقرآن تعاليمه الواضحة التى توجب تساوى الناس فى جميع الحقوق؛ فاذا ما قامت رئاسة تتفق مع هذه التعاليم التى جاء بها القرآن فهى التى تنطبق عليها الصفة الاسلامية ولا يستطيع اى طاعن ان يطعن فيها حينئذ فى سموها وكفالتها لجميع الناس فاذا لم تتفق هذه الرئاسة مع تعاليم القرآن فانه لا يصح القول بأن هذه الخلافة خلافة اسلامية ، لانه اذا كانت قد صادقت تعاليم كتاب الله الذى هو دستور الدعوة الاسلامية فهل يصح ان ينسب الى الاسلام ما هو متصادم مع دساتيره (دكتور محمد رافت عثمان) .

والخلافة في سماتها الصحيحة ينظر اليها ايام صفائها ونقاها ولا يصح ان يتخذ الباحث اى عصر يروقه فيحكم عليها بالسمات التى يجدها في هذا العصر وهذه المنحرفة ليست خلافة على المسلمين بل رئاسة ليست ملتزمة في سياستها لهم بقانون الاسلام .

ان تميز التفسير الاسلامى للتاريخ ، وهو المنهج الوحيد الصالح لتطبيقه على التاريخ الاسلامى يتميز بسمات هامة : تتفاير مع مفاهيم الفكر الغربى في الاساس ومن ثم يختلف معه في التفسيرات : الليبرالية او الماركسية على السواء .

اولا : الانسان :

فالانسان فى الاسلام له ارادة حرة قادرة على العمل وهى موضع مسئوليته وهو بذلك ليس خلية فى جسم المجتمع ، وليس محكوم عليه بالحتبة او الجبرية .

وهذا الفهم يختلف مع الفكر الغربى الذى يرى فناء الفرد فى المجموع ، وان وجود الفرد كىء منفصل قائم بذاته خداع ، ويرى الفكر الغربى ان الجنس

البشرى عبارة عن حشد من مخلوقات اليه لا ارادة لها .
وان الحياة البشرية ظاهرة محدودة يحيط بها الزمن
احاطة تامة . ولذا فان وجود الفرد غير ذى اهمية
تسط .

والاسلام يعتبر الانسان فى موضع الخلافة فى
الارض .

ثانيا : ترتبط فى الاسلام الازلى بالابدئى، والثابت
بالتغير ، والروحى بالمادى ، والدنيوى بالآخروى
تنظر الى الانسان الى الحياة وعمله فيها تمتد الى ما بعد
الموت والى البعث والجزاء والى حياة أخرى هى
الخلود بعينه .

وهذا الفهم يختلف مع الفكر الغربى الذى يرى
ان الحياة لها نهاية ليس بعدها شئ وان النظرة
قاصرة عند هذا الكون المحدود والزمن المحدود .

ثالثا : يؤمن المسلم بأن العالم يتحرك بارادة الله
المطلقة الفعالة ، التى خلقت نوااميس الكون والوجود
والمجتمعات وقوانينها وان هذه الارادة الربانية قادرة
على تغيير هذه النوااميس وايقانها وان الانسان

ارادة محدودة داخل ارادة الله ومنها وهى موضع
مسئوليته ، ومنها يجيىء اثره فى تحريك المجتمع وتغيير
التاريخ .

فالحق تبارك وتعالى قادر على التغيير بغير سبب
واضح من الاسباب التى يعرفها الانسان او يقيسها من
تلك القوانين واحداث التاريخ شاهدة على ذلك فى
عديد من التغيرات الكبرى ايتى حدثت ولم يستطع
الماديون تفسيرها الا بأن اطلقوا عليها اسم الصدفة
او الفجاءة .

ثالثا : ينطلق التفسير الاسلامى للتاريخ من الله
هو الفاعل الحقيقى لكل احداث التاريخ عن طريق
خلقه وجنوده (وما يعلم جنود ربك الا هو) والانسان
واحد من هؤلاء الجنود وقد قدم القرآن اسباب قيام
الاهم وتطورها وانهيارها ، وكشف عن المصدر الحقيقى
لللنصر والهزيمة والبقاء والزوال .

والقرآن يرد هذه العوامل اساسا الى الاخلاق
والايمان بالله والتقوى ، فاذا حافظت الحضارة على
هذه العوامل استطاعت ان تستمر وان خالفت سقطت .

(الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم تكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم ، فأهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين) .

ومعنى هذا ان الامم اذا انحرفت الى الترف والفساد والانحلال وعزفت عن العمل الجاد القائم على الاخلاق والرحمة والتقوى ، سقطت .

هذا هو القانون الثابت الذي لا يتغير والذي يصيب الامم اذا خرجت عن جادة الحق وانحرفت عن الطريق الصحيح ، طريق بناء المجتمع الرباني ، وقد اصاب هذا القانون المسلمون انفسهم عندما انحرفوا عنه ماذا عادوا اليه عاد اليهم مجدهم ، ولقد كان المسلمون دوما اذا ما خرجوا عن جادة الحق والخلق اصابته سسنة الله التي لا تخلف فاذا عادوا الى الاستمسك بالحق والمنابع واعتصموا بالله وكتابه اعيدوا الى القوة والنماء والتمكين في الارض ، ويدعو القرآن المسلمين الى ان يسيروا في الارض فينظروا عاقبة الامم التي سبقت ، والتي يمشون في مساكنهم كالفراعة والرومان ، وغيرهم ، ليكون لهم عبرة من ذلك .

« قل سـيـروا فى الارض فانظروا كيف بدأ
الخلق » .

« قد خلت من قبلكم سـفـن فـسـيروا فى الارض » .

« أفلم يـسـيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون
بـهـا » .

ولعل هذا هو القانون الحتمى الذى لا سبيل
الى تجاوزه ، اذا فسدت الامم انهارت مجتمعاتها
وحضارتها ، واذا عادت الى الحق اعيدت الى مكانتها
ورسالتها وللمسلمين رسالة وامانة عالمية عليهم ان
يبلغوها للبشرية كلها ولذلك فهو احق ان يلتبسوا
اسباب احياء والقوة من مصدرها الاصيل القرآن .

رقم الايداع ٧٩/٢٨٢١
الترقيم الدولي ١ - ٦٧ - ٧٢٨

المطبعة الفنية تليفون ٩١١٨٦٢ - القاهرة

